

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।

ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ

ਜਪੁ ਵਿਚਾਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੜੀ ਦਾ ੫੬ ਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟ

ਜਪੁ ਵਿਚਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌਵੀਂ ਸਾਲ ਗਰਿਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰੈਕਟ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼' ਅਤੇ 'ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੈਕਟ 'ਜਪੁ ਵਿਚਾਰ' ਭੀ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜਪੁਜੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਾਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋਣ ਤੇ। ਜੇਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ੨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਭੀ ਉਤਨਾ-ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜੋਹੀ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਏ ਹਥ ਆ ਜਾਵੇ?

ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉਹੋ 'ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸ-ਲੀਨਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਚ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ'। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ:

'ਸਹਜਿ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ'

ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਨ ਇਉਂ ਬਦਲ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਪਜੀ

ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਜਣ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਰਹੱਸ, ਪਰਤਖ ਤੁਰਦੀ ਯਥਾਰਕਤਾ, ਪਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਸਮਈ ਸੰਕੀਰਣ ਸਦਕਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਾਵਯ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਟੇ ਤੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੀਲੈ (Spiritual) ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਵੀ (Temporal) ਪੱਖ ਭੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਉਘੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਉਸਾਰੀ (Evolution of human soul) ਦਾ ਅ-ਕਟ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ

ਦੇਵ (Man to Superman) ਅਤੇ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ (Superman to God-soul) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜਾ ਬਾਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਯਾਦ ਕਿਸ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ 'ਸਚ ਖੰਡ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ-ਨਾਹੀ ਕੋ ਬਾਉਂ' ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋਕੇ ਉਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :

'ਨਾਮ ਬਿਉਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਐ ਤ ਬਚਿਤਾ ਹੋਇ'

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : 'ਨਾਮੁ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਇ' ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਪਜੀ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ੨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਭੀ ਉਸ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜੇਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ :

(੧) ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਯਾਵੀ (Spiritual and Temporal) ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਹਨ।

(੨) ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘੜਦਾ ਹੈ।

(੩) ਜਪਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।

(੪) ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮ ਉਸਾਰੀ (Evolution of human soul) ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰ Ethics ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ meditation ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਿਸਚੈ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

(੫) ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ਸਮਝਨ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ, ਸਮਝਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੰਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ 'ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ' ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ (ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕ ਬਉਰਾਨਾ) ਅੰਦਰ ਗੁਆਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਲੌਕਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁਤੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਰਸ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ (intellectually) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਨੁਭਵੀ ਇਕ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜੈਸਾ ਯਤਨ ਇਸ ਵੰਨੇ ਤੁਰੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਸ ਲੋਅ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਝਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪੁਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੋ ਲੋਅ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ।

ਜਪਜੀ ਦਾ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ (Spiritual and Temporal) ਪੱਖ

(੧) ਦੀਨੀ (Spiritual) ਪੱਖ

ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪਾਲਨਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਨਹਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ—ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ—ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣ, ਪਾਲਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਚਦਾ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਹੈ। 'ਗੁਰੂ ਈਸਰੁ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ' ਅਤੇ 'ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਵਰਮਾਣੁ'।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ

ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖਦਰਿਆਉ

ਮਨੁਖ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਵਾਕੁ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਥਿਤ ਨੂੰ ਰਚੀ ਗਈ :

‘ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਨੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ’

ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮੁਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ :

‘ਜੇ ਡਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ’

ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਅੱਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਥਾ ਨੀਯਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਜਬ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ (ਅਕਾਰ) ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਤਥਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਭੀ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅ-ਬਦਲ ਨੀਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਡਿਆਈ ਛੁਟਿਆਈ, ਉਤਮਤਾ ਨੀਚਤਾ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗਲ ਹੁਕਮ ਅਥਵਾ ਮੁਕਰਰ ਨੀਯਮ ਜਾਂ ਬੰਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ—ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ।

‘ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰਿ ਸਭ ਕੇ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ’

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ :

‘ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ’

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ (Transmigration of soul) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :

‘ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ’

ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏਨਾ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਬੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ :

‘ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ’

ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੀਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਭੀ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ੨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਥਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭੀ ਹਾਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਤਰ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੀਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਮਾਦੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਥਨ
ਕਿਤਨਾਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ :

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੈਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ
ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇ ਜਾਹਿ
ਇਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ
ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਅੈ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ

ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਥਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ
ਕੀਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
'ਅਮੁਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਜਾਂ ਬੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਵਰਨਿਆਂ ਹੈ: 'ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ
ਕਹਿਣਿ ਨ ਅੰਤੁ' ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ (ਗੁਣ) ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਤੇ ਨ ਸਿਫਤਾਂ
ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਏਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ :

ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ
ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ
ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹਿ
ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ
ਅੰਦਰ 'ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ' ਅਰਥਾਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਰ
ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀ
ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ : ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ

ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗ, ਇਕ ਸੂਰਜ, ਇਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚਾਰ
ਖਾਣੀਆਂ (ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ, ਸੇਰਜ ਅਤੇ ਉਤਭਜ)
ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੇਸੇਤਰ ਕੇਤੇ.....

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ.....

ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਥਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ,

ਕੇਤੀਆ ਸੂਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ’

ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਏਨੇ ਖਿਲਾਰ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਟਿਕਾਏ
ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਰਖਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਰਸਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਕਸੇ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥ ਸੁਹਦੀਆਂ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਹਨ :

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ

ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ

ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੁਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਭਰੀ
ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ੨ ਬਕ ਹੁੱਟ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਦੇਂਦਾ ਦੇਇ ਲੈਂਦੇ ਬਕ ਪਾਹਿ

ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਪਖ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ
ਨਾਲ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :

‘ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ’

ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਭੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਆਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ :

‘ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ’

(੨) ਦੁਨਿਆਵੀ (Temporal) ਪਖ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ, ਥਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੂਲ ਤਤ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਪ੍ਰੰਤ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 'ਧਰਮਸਾਲ' ਹੋਣਾ ਨਿਸਚੈ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ, ਜੰਤ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੁਖ, ਬਿਰਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ੨ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਸਤਾਰੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨਦੀ ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਧੇ ਵਧ ਅੰਗ ਦਿਤੇ ਹਨ ਯਥਾ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਲਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ੨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦਰ ਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਖ, ਫਲ ਫੁਲ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹਵਾ ਆਪਣਾ ੨ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੇਅਰਥ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ (ਫਰਜ਼) ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ—

‘ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਫੀਚਾਰੁ’

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭੇਰ ਨਿਥਾਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ (ਪੰਚ) ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਥੇ ਭੀ ਜਾਣਗੇ ਇਜ਼ਤ ਪਾਉਣਗੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ :

ਡਿਥੈ ਸੋਚਨਿ ਪੰਥ ਪਰਵਾਣੁ

ਨਦਰੀ-ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੀਨੀ (Spiritual) ਮਾਨ ਸਭਿਕਾਰ ਤੇ ਅਨੰਦ । ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ (Temporal) ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ (ਫਰਜ਼) ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀਨੀ (Spiritual) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ :

‘ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ’

ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ‘ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਡਾ ਸਚਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਅਤੇ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।’ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਚਿਆਰ’ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਸਗੋਂ ‘ਸਚਿਆਰ’ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗੇ ਕੰਮ (Duty) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬਾਹਵੇ, ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੈ ਯਾਨਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭੇਰ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ’ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਛਲੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ‘ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ,’ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੀਯਮ, ਬੰਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ (ਫਰਜ਼) ਜੋ ਹਰ ਖੇਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਧਰਮਸਾਲ’ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ-ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਬੁਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ

ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 'ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

'ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ'

ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ 'ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ' ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੀਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ (Spiritual and Temporal) ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਨਿਬਾਹਿਆ ਜਾਇਗਾ ਵੈਸਾ ਵੀਚਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

'ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ'

ਅਰਥਾਤ ਜੈਸਾ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹੁਗੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਦੇਖੋ ਭੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਤਥਾ ਆਵਾ ਗਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਤਾਕੀਦ 'ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ (ਫਰਜ਼) ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, 'ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ' ਯਾਨਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਬੰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਕਟਦੇ ਚਲਣਗੇ।

ਸਪਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂਜਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲੇ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ। ਦੌਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ) ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਧਰਮ, ਇਸ ਧਰਤੀ (ਧਰਮਸਾਲ) ਉਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਪੋ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਧਰਮ ਹਨ,

ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰਜਨ-ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਧਰਮਸਾਲ' ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ (ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ) ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੀ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਭੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਥੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭੀ ਉਜਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੋ (i) ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਸ਼ ਇਕੋ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ), (ii) ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਕੋ ਹੈ, (ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ) (iii) ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਕੋ ਹੈ, (ਧਰਮ) ਅਤੇ (iv) ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਹੈ (ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ) ਤਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

੨

ਜਪਜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਿੱਤਰ ਹੈ

(੧) ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੋ ਇਕ (ਇਕ ਇਕਾਈ) ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਜਪਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ (੧) ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਅੰਦਰ ੨ ਤੋਂ ੯ ਤੱਕ ਸਭ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਵੇਲ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ '੧' ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸਚਾ ਪਰਪਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ

ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੱਲਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਪਰਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੜ੍ਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਨ :

‘ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ’

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਕਈ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ: ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੀ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਡੇ ਅਡ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਅਨਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਮੁਸਲਮ ਰੱਬ ‘ਲਾ ਇਲਾ ਇੱਲ ਇੱਲਾ’ ਵਾਹਿਦ ਲਾਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ‘ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਲਾ ਇਲਾ ਇੱਲ ਇਲਾ’ ਤਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੁਸਵਾਈ (ਪਹੁੰਚ) ਕੇਵਲ ‘ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ’ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਤਤ (ਵਿਚੋਲਾਪਨ) ਉਤੇ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਲਾ ਇਲਾ ਇੱਲ ਇੱਲਾ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਲਿਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਿ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਉਹ ਸੀ:

‘ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਢਾਡਾ’ ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਬਲਕਿਸ਼ੋਰੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ : 'ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ, ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ' ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਇਕੋ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਕਥੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਢਲਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦਾ 'ਸਤਿ' ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ 'ਨਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਅਮੂਲ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਬਾਈਂ ਰਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰਾਮ', ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ', ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ 'ਗੋਪਾਲ' ਆਦੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਸੰਖ ਨਾਵ' ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :

'ਜੇਤਾ ਕੀਰਾ ਫੇਤਾ ਨਾਉ' ਅਥਥਾਤ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਵਿਣੁ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬਾਉ' ਅਥਥਾਤ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਤਿ' ਉਸਦਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਸਤਿ ਹੋਣਾ ਵਾਧ ੨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ :

'ਆਦਿ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ'
ਫਿਰ 'ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੁ ਨਾਇ' 'ਸਭ ਅਸਪੇ ਸਾਧਿਆਰ'
'ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ', 'ਸਦਾ ਸਚੁ, ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ'

'ਸਤਿ ਜਾਂ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਮਸ਼ਮੂਨ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਤਿ' ਨੂੰ ਅਟਲ ਅਬਲਾਸੀ, ਸਦਾ ਥਾਇਆ ਦੇ ਭਾਵ

ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ 'ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ' ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਣਸ ਨ ਜਾਏ।

'ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ' ਓਹ ਸਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਵਟ ਮੁਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਥਵਾ ਜੋ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਚਾਈ (Embodiment of Truth) ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਰੂਪ (Morality and Virtue Personified) ਹੈ ਓਹ ਸਚ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ 'ਅਜੂਨੀ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਫ਼ੜ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਅਥਵਾ ਨ ਸਮਾਂ (ਕਾਲ) ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਓਹ ਤਾਂ 'ਅਮੁਲੇ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆਂ ਨ ਜਾਇ' ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਹੇ ਜਹੀ ਸੂਝ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ (ਤਾਣ) ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾੜਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ।

‘ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟਿ—ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ’

ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਚ ਲਿਆ ਹੈ—

‘ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਇਕੀਸ’ ਇਕ ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸਮਾਭੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਰਦੀ ਕੀੜੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ :

‘ਸੁਣਿ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ’

(੨) ਸਿਖੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜੋਹੀ ਹੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ‘ਅਮੁਲ ਗੁਣਾਂ’ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸੀ ਸਮਰਥ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੱਖਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਲਛਮੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਚੇਵੀ ਸੁਰਸਤੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :

‘ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ’।

ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ‘ਉਚਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ)’ ਹੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਵੇਦ ਆਦਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :

‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ’

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Latent faculties) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : 'ਮੰਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ 'ਪੰਚ' ਲੋਕ ਇਕੋ ਇਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ
ਨਹੀਂ :

‘ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ’

ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ
ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ,

‘ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ’

ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਹਨ । ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ, ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਜਰਾ ਨਾਲ ਪਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਉਹ
‘ਸਭਨਾ ਜੀਆ’ ਦਾ ਸਾਭਾ ਹੈ : ਐਸਾ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ
ਦਾਤਾਰ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ।

(੩) ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਘੜਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਬਤ ਜੀਵਾਂ ਤਥਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੋ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸੇ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ :

‘ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ, ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ’

ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੇਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇਈ ਜਾਣ

ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ :

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨ ਜਾਇ
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ
ਅਤੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇਇ ਲੈਂਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ

ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਇਕੋ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸ੍ਰੇਣੀ (ਜਮਾਤ) ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਿਧ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ 'ਆਈ ਪੰਥ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 'ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ' ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਈ ਪੰਥ' ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਤਕਾਰ ਦਿਓ ਅਥਵਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨ ਰਖੋ।

'ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ'

ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਜਪਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਭੀਵਾਲਤਾ (Universal Brotherhood) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।

(੪) ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ

ਉਪਰ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ, ਅਰੋਗ ਤੇ ਰੋਗੀ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਨੀਚ ਤੇ ਉੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਰੂਪ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਵਰਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੇਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ' ਇਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ

ਇਥੇ ਭੀ ਫਲੀ-ਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : 'ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ' ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆਖਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਭੀ ਇਹ ਅਸਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ

‘ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ

ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ’

ਆਤਮਾ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਥਵਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਗਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(੫) ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਵਾਗਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾ ਹਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਮੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

‘ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ’

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਡੇ ੨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ :

‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ'

ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ (rational) ਹੈ। ਆਤਮਾ (Soul) ਪਰਮਾਤਮਾ (God-Soul) ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਗ ਦੀ, ਨਦੀ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਛਾਈ ਧੂੜ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ੨ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿਚ, ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਗ ਵਿਚ, ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਆਤਮਾ (Soul) ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (God-Soul) ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਵਖੋਂ-ਵੇਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹੋ ਸੁਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ :

‘ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗੁ’

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਨਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ : ‘ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ’। ਜਪਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ’ ਅਰਥਾਤ ਜੇਸੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਵੇਸਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਸਾਧਨ (ਯਥਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਉਪਕਾਰ) ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ (ਸੰਜੋਗ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭੀ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਖਰਬ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਾਰਾ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ—‘ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ’ ਠੀਕ ਹੈ—ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ—‘ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਆਰੁ’

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਨਦਰ’ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਜਾਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਭੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੁਹੋ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਇਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ :

‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ’

ਅਰਥਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ :

‘ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ’

ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਏਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ :

‘ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੁ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ’

ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆਰ (ਭਗਤੀ) ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ :

‘ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ’

ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ (ਮੁੱਸ਼ਕਤਾਂ) ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ

ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਕਈ ਭੀ ਉਠਾਉਣਗੇ :

‘ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ’

(੬) ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਕਰਮ ਭਾਗ ਅਤੇ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਰਚੱਲਤ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਕ ਉਠਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਠਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਥ ਭੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਏ ਕਰੀਏ, ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ ਰੱਬ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾ ਭੋਗਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

‘ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋ’ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੋਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋੜਾ ਜੋਹਾ ਭੀ

ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੰਡਾ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਫੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਪ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗੀਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਤੀਰਥ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲੁ ਕਾ ਮਾਨੁ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਰਖ ਨਾਥੀ ਜੋਗੀ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਸਦੇ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਹੱਥ ਖਪਰ ਤੇ ਛੰਡਾ, ਗਲ ਕਢਨੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਆਦਿ ਕਈ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਚੁਆਰਾ ਆਪਣਾਂ ਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਭੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਪਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਉਦਮੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਵਸ ਅੰਦਰ ਰਖਕੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਨ ਆਦਿ ਹੈ ਨ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਨਾਮ ਦਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ’

(੩) ਜਪਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਸਾ ('ਅਠੱਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਠ ਪਉੜੀਆਂ') ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਧਤਾ (Wisdom), ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀਰੀ (Saintliness) ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਬਲ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਤ (ਨੇਕੀ) ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇਲਮੀਅਤ (ਵਿਦਵਤਾ) ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ (ਪਵਿਤਰਤਾ) ਅਤੇ ਬਾਦਸਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਨਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਹਸ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਖੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਦਸਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਥਨੀਯ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਠੇਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਥਾ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨੀਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਕ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੜ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ

ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ੨ ਵੇਂ ਨੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਣ ਦੀ ਝਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ । ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿਸਚਾ ਏਨਾਂ ਪਰਪਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੇ ਭੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਾ । ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਖ ਗੱਲ 'ਪਰਤੀਤ' ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਬਲ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਪਰਤੀਤ ਹਉਮੈ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ 'ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦੇ' ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਹੈ, 'ਓਹ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪਰਤੀਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਪਜੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਧਰਮ (ਗੁਰਮਤਿ) ਦਾ ਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਪੜਦਾ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਰਜਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੈ

ਜਪੁਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 'ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ' ਅਰਥਾਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਮੁਢਲੇ (Fundamental) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਨਿਰਭਉ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਗੁਣ ਵਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਸਿਖੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਨਿਰਭਉ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ (Fundamental) ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਨ :

(੧) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਏਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਉਚ ਨੀਚ, ਵਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਿਆਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤਫਰੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਵਾਣ (Recognise) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਰਬੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਬ ਵਲੋਂ ਪੁਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਚੀ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਚ ਸੂਦਰ ਜਾਂ ਚੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਹਕੂਮ ਹੋਣਾ ਭੀ ਪੁਰੋਂ ਨਿਸਚੇ ਹੋਇਆ ੨ ਹੈ। ਨੀਚ ਸੂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਤਥਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ੨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪਰਜਾ ਤਥਾ ਸੂਦਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਦਬਾ ਹੋਠ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਰਬ ਦੀ ਦ੍ਰੋਖ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰਿਆ ਇਕੋ ਇਕ ਰਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਖ ਤਥਾ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਬ ਉਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਰਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਅਜੇਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਰੂਪ ਸਮੂਹਕ ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ (Fundamental) ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ 'ਨਿਰਭਉ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਓਹ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ।

(੨) ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਰਸ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨ ਉਸ

ਨੂੰ ਰਬ ਦੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਭੈ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਖ ਜੜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨ ਦ੍ਰੋਖ ਜਾਂ ਕੀਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੀਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਚਲਤ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲਾਹੇ ਸੁਟੋਣ ਲਈ ਰਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਰਬ ਦਾ ਵਾਰ ੨ ਬਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰ ੨ ਐਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਰਤੀਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਨੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭੈ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਦਾਤਾ 'ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ'। ਭੈ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੁਨੀਆਵੀ, (Temporal) ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜੇ ਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਅਤੇ ਵੈਰ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜੂਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ : ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰੋਖ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਵੀ ਸਹਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ

ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਗਣ ਦਾ ਵਾਰ ੨ ਚਿੰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਪਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆਰ ਦੀ ਭਠੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁਗਤ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਜਮ : ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ (Balanced) ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਸੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖੇ। ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤ (ਅਕਲ) ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੀਰਜ (Patience) ਨੂੰ ਹਥ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ (Conscience) ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਨਤਾਈ ਨ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੇ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਭਠੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਅੰਦਰ ਭਾਓ (ਪ੍ਰੇਮ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ

‘ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ’

ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਾਇਨ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਚੋਇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਰਸਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪੈਣ ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਜੀ ਜਤਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਖਬਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜਨਾ (Caution) ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸਚੀ ਭਠੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁਖੀ ਆਚਰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜੋ ਕਰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ—ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਨਦਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁਖ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਮਨੁਖ ਦੇ ਦੀਨੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਖ ਸਵਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(੪) ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ : 'ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਲਈ'—ਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾ ਘਾਲ ਘਾਲਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਭੀ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ 'ਖੰਡ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਰਨਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਨ : ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਚ ਖੰਡ। ਵਿਚਾਰ ਵਾਨ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਉਸਾਰੀ (Evolution of soul) ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਉੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ ਆਦਿ ਦਸੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਇ ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ

ਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਮਨੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿਖ (Learner) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ—ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਵਰਤੇ ਹਨ: ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਿਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਿਖ' ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਖ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਲ ਘਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਘਾਲ ਮੁਕ ਜਾਏ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਚ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਖੀ ਅਨੁਕੂਲ (Sikh-like) ਨਹੀਂ।

ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਸੋਚਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪਉੜੀ ਲਘ ਕੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਪਉੜੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਚਲਦੇ ੨ ਸਚ ਖੰਡ ਪੁਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਇਕੋ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ (Knowledge) ਭੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਘਾੜਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਉੜੀ ਵਾਰ (ਇਕ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ) ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਖੰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਧਰਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਸਮਾਨ ਕਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਬੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਛਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਤਰਾਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੰਜ ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਖੋ ਵਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :

ਧਰਮ ਖੰਡ : ਇਸ ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ (stage) ਤੇ ਇਹ ਜਾਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ (Duty) ਕੀ ਹੈ। ਓਹ ਟੱਬਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਓਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਸਤਰੀ, ਬਚੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵਖਰਾ ੨ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਭੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਧਰਮ (Duties) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਚਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਨਾ ਸਰੂਪ (Duty Personified) ਹੈ :

‘ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਇ ਨੀਸਾਣ’

ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਬਾਹੇ ਧਰਮਾਂ (Duties) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬਾਹੁਣ ਵਲੋਂ ਓਹ ਅਵੇਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਨਾ ਨਿਸਾਨ (ਪ੍ਰਭਾਵ) ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

‘ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਇ ਸਾਖੀ ਪਾਸ’

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 'ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ਅਤੇ 'ਕਰ ਪਕਾਈ ਓਥੇ ਪਾਇ' ਲਿਖਕੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁਖ ਲਈ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਰਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਧਰਮ-ਫਰਜ਼ (Duty) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਨਾ ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ (Duties) ਮੁਕ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਨਾ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨਾ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਧਰਮ (Duty) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਾਹ ਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਨੁਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਆਪਨੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਖੰਡ : ਜੋ ਮਨੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਨਿਬਾਹੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁਖ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚਾਨਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ (Knowledge) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਆਪਨਾ ੨ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਗ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਾਨਵ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਪਨਾ ੨ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪ ਆਹਰੇ ਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਮਨੁਖ ਜਿਵੇਂ ੨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਅਪਾਰ ਲਗਦੀ ਹੈ।

‘ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ’

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ (Knowledge) ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਪੰਧਾਉ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ’ ਹੀ ਇਕੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ’ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਭੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਉਪਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ, ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਆਦਿ ਭੀ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਮੁਜ਼ਬਲ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ੨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਭੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਇਹ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪਰਚੰਡਤਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਸਮਈ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਮ ਖੰਡ : ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਚਰਜਤਾ (ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਇਕ ਸਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ (ਸੁੰਦਰਤਾ) ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮ ਖੰਡ (Realm of Bliss) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਅਨੂਪ ਘਾਤਤ ਘੜੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ (Consciousness) ਮਤ (Understanding) ਨਨ (Mind) ਅਤੇ ਬੁਧ (Reason) ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਘਾਤਤ ਘੜੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਚਾਂਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂ (sages and seers) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਨਾ ਸਰੂਰ ਮਨੁੱਖ

ਦੀ ਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਤੀਖਣਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵ ਸਰੂਪ (super human) ਪਦ ਤੇ ਵਿਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਜਾਹਿਰ (ਪਰਗਟ ਤੌਰ) ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਦੀ ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁਧ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸਰੂਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਮਨ ਬੁਧ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ੨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਅਕਹਿ ਰਸ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ੍ਰ ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

‘ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਜਿਤ ਪੇਖਿ ਮਨ ਬੰਚਲਾ’ ਅਤੇ

ਫਿਰ ‘ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਵਿਸਰਿ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ’

ਕਰਮ ਖੰਡ : ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਰਹਸਮਈ ਦਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ (ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੀਂਹ) ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤ੍ਰਾਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਮਾਦੀ ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਰੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ :

‘ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ’ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਜੀ ਹੋਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ : ‘ਸਭ ਕੇ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ’ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਛਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਚ ਖੰਡ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤਿ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ :

‘ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ’

ਅਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਦਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ :
'ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ'

ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਤਕਦਾ ਹੈ :
'ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ'।

ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ 'ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ' ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ 'ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ' ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਚ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅਨਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਜਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਣ ਦੀ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਚੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

'ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ'

ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ : ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਸਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਰੂਰ ਅੰਦਰ ਗੜ੍ਹਦ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ :

'ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ'

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀਦੀ ਉਤਰ ਭੀ ਇਹੋ ਆਤਮਕ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ 'ਸਚ' ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਚ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ 'ਮਿਲਾਪ' ਹੈ, ਜੋ ਸਚ ਅਬਾਨਲੀ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੀਲ (ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ) ਹੈ :

'ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ'

ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ (ਨਦਰ) ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 'ਸਚਿਆਰ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਸਰੂਰ, ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ :

'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ'

ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਸਚ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਘਰਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਅਜੇਹਾ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਤੌਰ ਸਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

(5) ਜਪਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰਚਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹਾਂ ਕਾਵਯ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਲਸਫਾ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਪਜੀ ਨਿਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਏਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ੨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅੰਸ਼। ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਰਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੁੰਬ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਵਵਾਚੀ ਅੰਸ਼

ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਭੀ ਜਪਜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ।

ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਸਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਵਾਚੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਰਚਨਾਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :
'ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸੰਨ ੧੫੨੧ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਨੇ ਅਖੀਂ ਡਿਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਤੱਰ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ—ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਬ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ।

'ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰ
ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ'

ਪਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵੇਧਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭੀ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੱਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ :

‘ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੇਸ’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਸਤਾਰਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿਚਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ :

‘ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁਖ’

ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਂ ਡਿਠੀ ਦਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਦ
ਪੁਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਖੀਰ
ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ’
ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ
ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਏਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ’

ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ
ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨ ਵਿਸਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ :

‘ਅਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ’

ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਏਨਾ ਹੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

‘ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬਉਰਾਨਾ

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ’

ਅਤੇ ‘ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ੍ਰ-ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ

ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ
ਪਰਮੁਖ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜ
ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ :

(੧) ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰਤ ਹਨ :

(ੳ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੇਕ ਗੁਣੀ ਅਤੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਯਥਾ ਆਪ ਬਹੁ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ' ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ '੧' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਡਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਬ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਸੋ ਆਪ ਨੇ 'ਨਿਰਭਉ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲ' ਅਤੇ 'ਅਜੂਨੀ' ਕਿਹਾ।

(ਅ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ 'ਨਾਮ' ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੀਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ : 'ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ'। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 'ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰਨਾ ਦਸਣਾ ਭੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ :

'ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸ'

(ੲ) ਕਰਮ ਅਤੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੁਖ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ

ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ :

‘ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ’

ਥਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

‘ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਭੀ ਜਪਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖ ਭੁਖ ਜਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਏ ਹਨ :

‘ਕੋਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦਮਾਰ

ਇਹ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰੁ’

ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਿਤਾਉਣੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(੨) ਕਿਸੇ ਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਰਤਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਦਲੇ (Fundamental) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟਲ ਅਤੇ ਅਬਦਲ ਨੀਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨੀਯਮ ਬਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠਾਨ ਕੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ

ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਸਚ ਸਨੂਪ ਹੈ (God is Truth) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੀ ਗਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਸੂਝ ਹੈ ਕਿ ਸਭਸ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਦਾਤਾ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ :

'ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ'

ਉਹ ਏਨਾ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿਸਾਗੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ (Subjective) ਤੌਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ (੧) ਸੁਣਨਾ (੨) ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ (੩) ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੁਧੀ ਵਿਗਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜੋ ਬੁਧ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਸ਼ਣ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਭੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹਸਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਪਰ ਨਿਸਚਾ ਜਾਂ ਪਰਤੀਤ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਪਰ ਨਿਸਚਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਨੀਯਮ ਬਧ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੀਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਹਰ ਥਾਂ ਬਾ-ਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਠਨ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਓਹ ਪੁਰਖ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਜੋ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ੨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਪਰਪਕ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਨਿਸਚੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਪੰਚ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਰ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁਖ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ 'ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ' ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਧਉਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੀਯਮ ਬਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਾਗ (Destiny) ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਰਖੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਉਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਉੜੀਆਂ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਤੇਰੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਫ਼ਿਆ ਡੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ ੨ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਭੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਓਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ :

‘ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ
ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਣੁ ਕੂਤੁ
ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ
ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੁ
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ
ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ
ਤੂ ਸਦਾਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ’

ਏਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਭਾਂਤ ੨ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਤਿਆਗ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਮੌਨ ਅਤੇ ਸਰਮਗਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੰਖਾ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਲੋਕ ਭੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਬੁਧ ਏਨੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਠਗੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਭੀ ਆਪਣੀ ਅਲਪਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ‘ਅਸੰਖ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨਾ ਭੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਰੀਆ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਖਰਾਂ

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਇਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨਭਵ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੁ-ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ-ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

ਅਤੇ ਵਾਰ ੨ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ‘ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ’ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਸਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਭੀ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

‘ਤਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ’

ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੀਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

‘ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ’

ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤੀ (Subjective) ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਤਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ :

‘ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ

ਅਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ’

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀਣ ਹਾਂ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਭੂਤੀ, ਸਰਬ ਨਾਦ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਜਨ ਹਾਰ, ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਸੰਦਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾ-ਮੁਜੱਸਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਸ ਭਿਤ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ—ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ‘ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ’। ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਲਖੂਖਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ੨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ :

‘ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ’

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਭੀ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ ਏਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ (Limit) ਨਹੀਂ, ਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਲਯੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ :

‘ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੋਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ

ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ’

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਲਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੀ ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਂਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਮਹਾਂਬਲੀ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ

ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਕ੍ਰਿਤਾਵਾਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਖ ਤੇ ਕੁਖ ਮਿਲਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਤੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਲਗਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਓਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਝਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਝੋਲ ਤੇ ਭੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੈਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਹ ਆਪ 'ਅਮੁਲ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ :

‘ਜੇ ਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡੁ ਹੋਇ’

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤੁੱਲ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਇਗਾ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਦਿ ਮੂਲ ਤਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਸ਼ ਦੇਵੀਆਂ, ਦੇਵਤੇ ਸਿਧ ਸਾਧਕ, ਜਤੀ ਸਤੀ, ਪੰਡਤ, ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ, ਮੋਹਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਨਗਿਣਤ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਓਹ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਂਤ ੨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆਜਨ ਜਮਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਤਨੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ (ਸਿਧ ਜੋਗੀ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦੇ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਇਕ ਹਥ ਭਿਖਿਆ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਪਰ ਜਾਂ ਬੋਲੀ, ਦੂਜੇ ਹਥ ਡੰਡਾ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਾਹ ਮਲਦੇ, ਸਿਰ ਪਰ ਲਿਟਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਘਰ ੨ ਫਿਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੰਗੀ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਤੋਂਦੇ। ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਧਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਯਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਮਰੇ ਪਰਬਤ ਪਰ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਹਿ ਏਥੇ ਲਿਆਈ' ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸਰੋ' ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਦ ਭੀ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਤੀ :

‘ਬਾਝੈਂ ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਥੇ ਨਾਹੀ’।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ‘ਸੋਦਭ’ ਵਾਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਲੋਕਕ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਰਜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰ ਭੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਕ

ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਜਾਈ ਦੀ ਰੱਜਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਘਣ ਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸਿਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭੇਖ ਵੱਲ ਸੁਕੋਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਖਪਰ ਡੰਡਾ ਬਿਭੂਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਸਨ ਆਦਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਕੋ ਇਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ :

‘ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ’

ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਠੀਸਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦਾ ਭੀ ਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਬਲ ਏਨਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਚੇ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਰਾ ਬਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ੨ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ (Grace) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੋਰ ਵਾਲਾ-ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ :

‘ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ

ਤਿਥੈ ਜੇਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ’

ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪ-ਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਵਿਸਥਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਮਨੁਖ :

‘ਨ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ’

ਉਪਰੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰ ਮਨੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਘਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਾਲਕੇ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁਖ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤ-ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :

‘ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਲਿਆ

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ’

ਜਪੁ ਵਿਚਾਰ

ਇਸਟੈਕਟ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ :

੧. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ।
੨. ਸਿਖ ਕਲਚਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀ ਗੜ੍ਹ ।
੩. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ।
੪. ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਡੇਹਰਾ ਦੂਨ ।
੫. ਸ੍ਰ: ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ 10/23 ਵੈਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ।
੬. ਸ੍ਰ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰੀਟਾਇਰਡ) ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ।
੭. ਸ੍ਰ: ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
੧੦੦੦
ਅਗਸਤ ੧੯੭੦

ਛਾਪਕ
ਆਰਮੀ ਪ੍ਰੈਸ,
ਪਟਿਆਲਾ ।